四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

文獻通考卷九十八七

詳校官內閣學士臣尹壯圖

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官庶吉士臣陳墉

校對官中書臣高中

謄錄舉人臣薛炳文

文獻通考卷九十七

鄱陽馬端臨貴與著

宗廟考七

祭祀時享

漢惠帝時叔孫通曰古者有春嘗果方今櫻桃熟可獻願陛下出因取櫻桃獻宗廟上許之諸果之獻由此興

孝景帝元年詔高廟酎張晏曰正月旦作酒八月成名曰酎酎之言純也至武帝時因

八月嘗酎會諸侯廟中出金助祭所謂酎金也師古曰酎三重釀醇酒也故以薦宗廟酎直救反奏武德文始五行之舞孟康曰武德高祖所作也文始舜舞也五行周舞也武德者其舞人執干戚文始舞執羽籥五行舞冠冕衣服法五行色見禮樂志孝惠廟酎奏文始五行之舞爲孝文廟爲昭德之舞

武帝元鼎五年九月列侯坐獻黄金酎祭宗廟不如法奪爵者百六人如淳曰漢儀注諸侯王歲以戸口酎黄金於漢廟皇帝臨受獻金金少少不如斤兩色惡王削縣侯免國

宣帝本始二年尊孝武廟爲世宗廟奏盛德文始五行

之舞

漢時宗廟在郡國者六十八合百六十七所六十八者郡國之數百六十七者宗廟之數而京師自高祖至宣帝與太上皇悼皇考各自居陵旁立廟并爲百七十六又園中各有寢便殿日祭於寢月祭於廟時祭於便殿寢日四上食廟歲二十五祠如淳曰月祭朔望加臘爲二十五晋灼曰漢儀注宗廟一歲十二祠五月嘗麥六月七月三伏立秋貙婁又嘗粢八月先夕饋飧皆一太牢酎祭用九太牢十月嘗稻又飲烝二太牢十一月嘗十二月臘二太牢又每月一太牢如閏加一祀與此上十二爲二十五祠師古曰晋説是也便殿歲四祠又

月一游衣冠而昭靈后武哀王昭哀后孝文太后孝昭太后衛思后戾太子戾后各有寢園與諸帝合凡三十所一歲祠上食二萬四千四百五十五用衛士四萬五千一百二十九人祝宰樂人萬二千一百四十七人養犧牲卒不在數中至元帝時貢禹奏言古者天子七廟今孝惠孝景廟皆親盡宜毀又郡國廟不應古禮宜正定天子是其議未及施行而禹卒永光四年乃下詔罷

郡國廟詳見宗廟門

既罷郡國廟議者又以爲清廟之詩言交神之禮無不清靜今衣冠出游有車騎之衆風雨之氣非所謂清靜也祭不欲數數則瀆瀆則不敬宜復古禮四時祭於廟諸寢園日月間祀皆可勿復修上亦不改也

漢舊儀宗廟八月飲酎用九太牢皇帝侍祠　寢廟月一太牢四上食十二月一太牢餽食與閏月十三嘗祠正月嘗韭又嘗羔六月嘗黍七月歲事八月嘗酎特牛九月嘗鴈十月嘗稻十一月歲事又賽禱凡

正祠一歲二十二　原廟一歲十二祠有閏加一祠
皆用太牢月游衣冠以廟餽事之日歲凡十二祠立
秋貙婁又嘗麻八月先夕餽飧皆一太牢皇帝會諸
侯酎金廟中以上討儀設九賓陪位他祠無有十月
嘗稻又飲烝二太牢十一月嘗文臧未詳十二月臘二
太牢十二月擊牛飲酎無飯故先夕餽飧文帝所加
以正月日作酒八月成名曰酎酒　園廟一歲四祠
皆太牢七月歲事十二月歲事臘以亥日初歲椒酒

凡四祠皆太牢凡一歲太祠五十二小祠千一百

八月酎車駕夕牲牛以繡衣之皇帝暮親牲以鑑遂

取水於月以火燧取火於日爲明水火左袒以水沃

牛右肩手執鸞刀以切牛毛血薦之而郎更衣中侍

上熟行禮齋日四法食丈二尺拒按以陳三十六肉

六氣穀飯贊饗一人秩六百石主贊天子太祝令主

薦酒太宰令主饌陳太常主導贊丞舉廟中非法八

月諸侯王酎金助祭以九太牢用豚八百枚鉶羹三

百雞凫鴈魚皆千枚賜中都官吏卒以下廟旁牛四十頭助供樂用三千四百二十八人祠立九旗於庭下功臣四十人食堂下西階南凡上堂上後房中婦子祠用禾稷長八尺廣八寸深四寸凡八十一祭御僕滕公祭於廟門外墊上用壺酒四脛骨樂西廂歌秦海龜龍舞武德文始五行

永光四年御史大夫貢禹奏罷祖宗皇后位座獨祭皇帝而已

漢興叔孫通因秦樂人制宗廟樂太祝迎神於廟門奏嘉至李奇曰嘉善也善神之至猶古降神之樂也皇帝入廟門奏永至以爲行步之節猶古采齊肆夏也乾豆上奏登歌乾豆脯羞之屬獨上歌不以筦絃亂人聲欲在位者徧聞之猶古清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂服虔曰叔孫通所奏作也美神明既享也皇帝就酒東廂坐定美禮已成也又有房中祠樂高祖唐山夫人所作也高帝姬也姓唐山周有房中樂至秦名曰壽人凡樂樂其所生禮不忘本高祖樂楚聲

故房中樂楚聲也至孝惠二年使樂府令夏侯寛備其簫筦更名曰安世樂

安世房中歌十七章　大孝備矣一章八句　七始華始一章八句　我定歷數一章八句　王侯秉德一章七句　海内有姦一章八句　大海蕩蕩三章六句　安其所一章八句　豐草葽一章八句　靁震震一章十句　都荔遂芳一章十句　桂華一章十句　美芳一章八句　嘉薦芳矣一章八句　皇

皇鴻明一章六句　浚則師德一章四句　孔容之常一章八句　承帝明德一章八句

光武建武二年立高廟於洛陽四時祫祀高祖爲太祖文帝爲太宗武帝爲世宗如舊餘帝四時春以正月夏以四月秋以七月冬以十月及臘祠一歲中凡五祠十九年詔曰以宗廟處所未定且祫祭高廟其成哀平且祠祭長安故高廟其南陽舂陵歲時各且因故園廟祭祀園廟去太守治所遠者在所令長行太守事侍祠

於是雒陽高廟四時加祭孝宣孝元凡五帝其西廟成哀平三帝主四時祭於故高廟東廟京兆尹侍祠冠衣車服如太常祠陵廟之禮南頓君以上至節侯皆就園廟在所郡縣侍祠

東漢制正月上丁祠南郊禮畢次北郊明堂高廟世祖廟謂之五供安帝即位竇太后猶臨朝七年正月初入太廟齋七日庚戌謁宗廟率命婦羣妾相禮儀與皇帝交獻親薦成禮而還因下詔曰凡供薦新味多非其節

或欝養強孰或穿掘萌芽味無所至而夭折生長豈所以順時育物乎自今當奉祠陵廟及給御者皆須時乃上凡所省二十三種本紀永初五年劉珍言皇太后宜入廟與陛下交獻事下公卿僉如珍言六年正月皇太后親祭於宗廟與皇帝交獻大臣命婦相禮儀

靈帝時京都四時所祭高廟五主世祖廟七主成帝三陵追后三陵凡牲用十八太牢

魏文帝黃初二年以洛京宗廟未成乃祠武帝於建始殿親執饋奠如家人禮

高堂隆云按舊典天子諸侯月有祭事其孟則四時之祭也三牲黍稷時物咸備其仲月季月皆薦新之祭也大夫以上將之以羔或加以犬而已不備三牲也士以豚庶人則唯其時宜魚鴈可也皆有黍稷禮器曰羔豚而祭百官皆足太牢而祭不必有餘羔豚則薦新之禮也太牢則時祭之禮也詩云四月其蚤獻羔祭韭周之四月則夏之二月也月令仲春天子乃獻羔開冰季春之月天子始乘舟薦鮪仲夏之月

天子乃嘗魚咸薦之寢廟此則仲月季月薦新之禮也蜀譙周禮祭集志曰天子之廟始祖及高曾祖考皆月朔加薦以像平生朔食也謂之月祭二祧之廟無月祭也凡五穀新熟珍物新成天子以薦宗廟禮未薦不敢食新孝敬之道也其月朔薦及臘薦薦新皆奠無尸故羣廟皆一朝之間盡畢

晉孝武帝太元十六年改作太廟遷神主於行廟設脯醢之奠及新廟成神主還室又設脯醢之奠餘見禘祫門

晉祠廟夕牲歌一首　祠廟迎送神歌一首　祠征西將軍登歌一首　祠豫章府君登歌一首　祠頴

川府君登歌一首　祠京兆府君登歌一首　祠宣皇帝登歌一首　祠景皇帝登歌一首　祠文皇帝登歌一首　祠廟饗神歌二首

宋四時祭祀將祭必先夕牲皇帝散齋七日致齋三日百官掌事者亦如之致齋之日御太極殿幄坐著絳紗袍黒介幘通天金博山冠祠之日車駕出百官應齋從駕留守填先置者各依宣攝從事上水一刻皇帝著平冕龍衮服升金根車到廟北門理禮謁者各引太樂令

太常光禄勳三公等皆入在位皇帝降車入廟脱舄盥及洗爵訖升殿初獻奠爵樂奏太祝令跪讀祝文訖進奠神座前皇帝還本位博士引太尉亞獻訖謁者又引光禄勳終獻皇帝不親祠則三公行事而太尉初獻太常亞獻光禄勳終獻

齊武帝永明九年詔太廟四時之祭薦宣皇帝起麵餅鴨臛孝皇后筍鴨卵高皇帝肉膾葅羹昭皇后茗粣炙魚皆所嗜也先時帝夢太祖謂已宋氏諸帝常在太廟

從我求食可別爲吾致祠乃命豫章王妃庾氏四時祠二帝二后於清溪故宅牲牢服章皆如家人禮

司馬氏曰昔屈到嗜芰屈建去之以爲不可以私欲干國之典況子爲天子而以庶人之禮祭其父違禮甚矣衛成公欲祀相甯武子猶非之而況降祀祖考於私室使庶婦尸之乎

梁武帝制春祠夏礿秋嘗冬烝并臘一歲凡五謂之時祭

郊今史王景之列自江左以郊廟祭祀帝已入齋百
姓尚哭以爲乖禮何佟之等奏按禮國門在臯門外
今之籬門是也今古殊制若禁凶服不得入籬門爲
太遠宜以六門爲斷詔曰六門之内士庶甚多四時
烝嘗俱斷其哭若有死者棺器須來旣許其大而不
許其細也致齋日宜去廟二百步斷哭四年何佟之
議按禮未祭一日大宗伯省牲鑊祭日之晨君親牽
牲麗碑後代有冐暗之防而人主猶必親奉故有夕

牲之禮頃代人君不復躬牽相承丹陽尹牽牲於古
無取宜依以未祭一日之暮太常省牲視鑊祭日之
晨使太尉牽牲出入也少牢饋食殺牲於廟門外今
儀注詣厨烹牲謂宜依舊帝可其奏佟之又曰鄭元
云天子諸侯之祭禮先有裸尸之事乃迎牲今儀注
乃至薦熟畢太祝方執珪瓚裸地違謬若斯又近代
人君不復躬行裸禮太尉既攝位實宜親執其事而
越使卑賤太祝甚乖舊典愚謂祭日之晨宜使太尉

先行祼獻乃後迎牲帝曰祼尸本使神有所附今既無尸祼將安設佟之曰如馬鄭之意祼雖獻尸而義在求神今雖無尸求神之義恐不可闕帝曰此本因尸以祀神今若無尸則宜立廣求之所祼義乃定佟之曰祭統云獻之屬莫重於祼今既存尸卒食之獻則祼鬯之求實不可闕又送神更祼經記無文宜依禮革奏未報而佟之卒後明山賓復申其理帝曰佟之既不復存宜從其議也自是始使太尉代太祝行

裸而又牵牲太常任昉又以未明九刻呈牲加又太尉裸酒三刻施饌間中五刻行儀不辨近者臨祭從事實以二更至未明三刻方辨明山賔議謂九刻已疑太早況二更非復祭旦帝曰夜半子時即是晨始宜取三更省牲餘依儀注又有司以爲三牲或離杙依制埋瘞猪羊死則不埋請議其制司馬褧等議以爲牲死則埋必在滌矣謂三牲在滌死悉宜埋帝從之五年明山賔議罇彝之制祭圖唯有三罇一曰象

罇周罇也二曰山罍夏罇也三曰著罇殷罇也徒有彛名竟無其器直酌象罇之酒以爲珪瓚之實竊彛祼重於獻不容共罇宜循彛器以備大典按禮器有六彛春祠夏礿祼用雞彛鳥彛王以珪瓚初祼后以璋瓚亞祼故春夏兩祭俱用三彛今古禮殊無復亞祼止循其二春夏雞彛秋冬斝彛庶禮物備也帝曰雞是金禽亦主巽位但金火相伏用之通夏於義爲疑山賓曰臣愚管不奉明詔則終年乖舛按鳥彛是

南方之物則主火位木生於火宜以烏纍春夏兼用帝從之七年舍人周捨以爲禮玉輅以祀金輅以賓則祭日應乘玉輅詔下其議左丞孔休源議玉輅既有明文而儀注金輅當由宋齊乖謬宜依捨議帝從之

天監十六年詔曰夫神無常饗饗於克誠所以西鄰礿祭實受其福宗廟祭祀猶有牲牢無益至誠有累冥道自今四時烝嘗外可量代八座議以大脯代一元大武

八座又奏旣停宰殺無復省牲之事請立省饌儀其衆官陪列並同省牲帝從之十月詔曰今雖無復牲腥猶有脯脩之類卽之幽明義爲未盡可更詳定悉薦時蔬左丞司馬筠等參議大餅代大脯餘悉用蔬菜帝從之又舍人朱异議二廟祀相承止有一鉶羹蓋祭祀之禮應有兩羹相承止於一鉶卽禮爲乖請加熬油蓴羹一鉶帝從之於是起至敬殿景陽臺立七廟座月中再設淨饌自是訖於臺城破諸廟遂不血食

陳制一歲五祠謂春夏秋冬臘也每祭共以太牢始祖以三牲首餘唯骨體而已

後魏孝文皇帝太和六年十一月將親祀七廟有司依禮具儀於是羣官議曰昔有虞親虔祖考來格殷宗躬謁介福攸降大魏七廟之祭依先朝舊事多不親謁今陛下孝誠發中思親執祀稽合古義禮之常典臣等謹按舊章并採漢魏故事撰祭服冠履牲牢之具罍洗簠簋俎豆之器百官助祭位次樂官節奏之引升降進退

之法別集爲親拜之儀制可於是帝乃親祭其後四時常祀皆親之十六年詔曰夫四時享祀人子常道然祭薦之禮貴賤不同故有邑之君祭以首時無田之士薦以仲月況七廟之重而用中節者哉自頃烝嘗之禮頗違舊義今將仰遵遠式以此孟月特禴於太廟但朝典初改衆務殷湊無遑齊絜遂及於今又接神饗祖必須擇日今禮律未宣有司或不知此可勑太常令剋日以聞

又詔罷寒食饗

致堂胡氏曰四時之祀天子用孟月禮之正也若寒食其始既不出於先王其節或跨乎仲季非天子之所宜行也苟以爲祖宗常行有其舉之莫敢廢也盍亦擇禮之中否而行之歟寒食之祀始於晉人思介之推之焚死爲之不火食然則有天下國家者以是日祀其祖考可謂不經之禮雖祖考行之而未暇革今而革之去非以從是何不可之有魏孝文斷然行之不膠者卓矣

北齊制春祠夏禴秋嘗冬烝皆以孟月凡四祭每祭室一太牢武成帝始以皇后亞獻河清中定令四時祭廟及元日廟庭並設庭燎二所

後周之制其四時祭各於其廟亦以皇后亞獻其義與北齊同所異者皇后亞獻訖后又薦加豆之籩其實菱芡芹葅兎醢冢宰終獻訖皇后親徹豆降還版位然後太祝徹焉

隋四時之祭各以太牢四時薦新於太廟有司行事而

不出神主祔祫之禮並准時享

唐四時各以孟月享太廟室各用一太牢若品物時新堪進御者有司先送太常令尚食相知簡擇務令潔淨仍以滋味與新物相宜者配之太常卿及少卿一人奉薦太廟卿及少卿有故即差五品以上攝有司行事不出神主仲春薦冰亦如之

元宗開元十五年勅享宗廟差左右丞相尚書嗣王郡王攝三公行事若人數不足通取諸司三品已上長官

自餘祭享差諸司長官及五品以下清官　二十三年令今後有大祭宜差丞相特進少保少傅尚書賓客御史大夫攝行　二十五年勅太廟每至五饗之日應攝三公令中書門下及丞相師傅尚書御史大夫嗣王郡王中揀擇德望高者通攝餘司不在差限　二十七年制宗廟致敬必先於如在神人所依無取於非族其應太廟五享宜於宗子及嗣郡王中揀擇有德望者令攝三公行事其異姓官更不須差攝　二十三年正月赦

文宗廟致享務在豐潔禮經沿革必本人情籩豆之薦或未能備宜令禮官學士詳議具奏太常卿韋縚奏宗廟之奠每座籩豆各加十二又酒爵制度全小僅無一合執持甚難請稍令廣大付尚書省集衆官詳議兵部侍郎張均等議曰按舊制一升曰爵五升曰散禮器稱宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散此明貴小賤大示之節儉豈可捨先王之遺法徇一時之所尚廢棄禮經以從流俗裂冠毀冕將安用之太子賓客崔沔議曰祭

禮之興肇於太古人所飲食必先嚴獻未有火化茹毛飲血則有毛血之薦未有麴糵汚樽杯飲則有元酒之奠施及後王禮物漸備作爲酒醴伏其犧牲以致馨香以極豐潔故有三牲八簋之盛五齊九獻之殷然以神道至元可存而不能測也祭禮至敬可備而不可廢也是以毛血腥爓元鐏犧象靡不畢登於明薦矣然而薦貴於新味不尚䙡雖則備物猶存節制故禮云天之所生地之所長苟可薦者莫不咸在備物之情也又曰三

牲之俎八簋之實美物備矣昆蟲之異草木之實陰陽之物備矣此節制之文也鉶俎籩豆簠簋罇罍實皆周人之時饌也其用通於讌享賓客而周公制禮咸與毛血元酒同薦於先晉中郎盧諶近古知禮者也著家祭禮皆晉時供食不復純用舊文然則當時飲食不可闕於祀祭明矣是變禮文而通其情也我國家由禮立訓因時制範考圖史於前典稽周漢之舊儀清廟時享禮饌畢陳用周制也而古式存焉園寢上食時膳具設遵

漢法也而珍味極焉職貢來祭致遠物也有新必薦順時令也苑囿之内躬稼所收蒐狩之時親發所中莫不割鮮擇美薦而後食盡誠敬也若此至矣復何加焉但當勅祭祭如神在無或簡怠增𦨂虔誠其進珍羞或時鮮美考諸祠典有所漏畧皆詳擇名目編諸甲令因宜而薦以類相從則新鮮肥濃盡在是矣不必加於籩豆之數也至於祭器隨物所宜故太羮古食也盛於㽅㽅古器也和羮時饌也盛於鉶鉶時器也亦有古饌而盛

於時器故毛血盛於盤元酒盛於罇未有薦時饌而追用古器者古質而今文便於事也雖加籩豆十二未足以盡天下美物而措諸清廟有兼倍之名近於侈矣又據漢書藝文志墨家之流出於清廟是以貴儉由此觀之清廟之不尚於奢舊矣太常所請恐未可行又稱酒爵全小須加廣大竊據禮文有以小爲貴者獻以爵貴其小也小不及制敬而非禮是有司之失其傳也固可隨失釐正無待議而後革未知今制何所依准請兼詳

古式據文而行止曰享祀貴思豐潔不應法制者亦不可用於是更令太常加品味韋縚又請每室加籩豆各六每四時異品以當時新果及珍羞同薦制可之又酌獻酒爵上令用藥汁一升合於古義而多少適中自是常依行焉　二十四年勑宗廟祭享籩豆宜加麞鹿鶉兎野雞等料夏秋供腊春冬供鮮仍令所司祭前十日具數申省准料令殿中供送　天寶三載詔頃四時有事於太廟兩京同日告享雖卜吉辰俱遵上日而義深

如在禮或有乖自今以後兩京宜各別擇吉日告享五載詔祭神如在傳諸古訓以多爲貴著自禮經膟膋之儀蓋昔賢之尚質甘旨之品亦孝子之盡誠既切因心方資變禮其以後享太廟宜料外每室加常食一牙盤仍令所司務盡豐潔

貞元九年太常博士韋彤裴堪等議曰謹按禮經前代故事宗廟無朔望祭食之儀園寢則有朔望上食之禮國家自貞觀至開元修定禮令皆遵舊典至天

寶十一載三月初別令尚食朔望進食於太廟自太
廟已下每室奠饗其進奠之禮內宮主之在臣禮司
並無著令或云當時祀官王璵不本禮意妄推緣生
之義請用宴私之饌此則可薦於寢宮而不可瀆於
太廟一時之制久未變更至今論禮者貶王璵之議
伏奉今月八日進止其朔望進食令宗正與太常計
會辨集者謹按禮祭統云夫祭者非外至者也自中
出生於心也怵而奉之以禮由是牲牢有定制籩豆

有定數罄天生地長之物極昆蟲草木之異可薦者莫不咸在先王以此饗宗廟交神明全孝敬也若生之食飲膳羞八珍百品可嗜之饌隨好所遷美脆旨甘皆爲褻味先王以此宴賓客接人情示慈惠也則知薦饗宴會於文已殊聖人别之以異爲敬今若以熟食薦太廟恐違禮本又祭義曰祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠怠則忘是故礿祠烝嘗感時致饗此聖人俯就之中制也今園寢每月二祭

不爲䟽也太廟每歳五享不爲數也則人臣執事在䟽數之間得盡其忠也若令牲牢俎豆之司更備膳羞盤盂之饌朔日月半將以爲常環四時之中雜五享之禮爲數既甚黷亦隨之雖曰不然臣不信也夫聖王之制必師於古訓不敢以孝思之極而過於禮不敢以肴膳之多而褻於味伏願陛下遵開元萬代之則省天寶權宜之制園寢之上得極珍羞宗廟之中請依正禮臣等忝司禮職敢罄愚衷上令宣示宰

臣等曰此禮已經先帝所定朕未敢遽有改移待更商量期於允當至元和十四年太常丞王涇上疏請去太廟上食曰伏以太廟之享籩豆牲牢三代之通禮是貴誠之義園寢之奠改用常饌秦漢之權制乃食味之道也今朔望上食於陵寢循秦漢故事斯爲可矣若朔望上食於太廟豈非用嘗褻味而貴多品乎且非禮所謂至敬不饗味而貴氣臭也況祭器不設俎豆祭官不命三公執事者唯宮闈令與宗正卿

而已謂之上食可也安得以爲祭乎且時饗於太廟
有司攝事祝文曰孝曾孫皇帝臣某謹遣太尉臣名
敢昭告於高祖神堯皇帝祖妣太穆皇后竇氏時惟
孟春永懷罔極謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合
薌萁嘉蔬嘉薦醴齊敬修時饗以申追慕尚享此祝
詞也前饗七日質明太尉誓百官於尚書省曰某月
某日時享於太廟各揚其職不供其事國有常刑凡
陪饗之官散齋四日致齋三日然後乃可以爲祭也

宗廟之禮非敢擅議雖有知者其誰敢言故六十餘年行之不廢今聖朝以弓矢既櫜禮樂為大故下百僚使得詳議臣等以為貞觀開元禮並無太廟上食之禮以禮斷情罷之可也至若陵寢上食採國語禮記日祭月祭之詞因秦漢之制循而存之以廣孝道也如此則經義可據故事不遺大禮既明永息異論中書舍人武儒衡議曰臣謹按開元禮太廟九室每年唯五饗六告祭用牲牢俎豆而已劉歆祭義曰大

禘則終王壇墠則歲貢二祧則時享曾高則月祀祖禰則日祭國語云王者日祭月享時類歲祀此則往古之明徵國朝之顯據蓋日祭者薦新也言物有可薦則薦之不必卜擇時也故叔孫通云古有嘗果今櫻桃方熟可以爲獻由是惠帝取以薦宗廟是不卜日矣當叔孫通之言且曰有嘗果足明古禮非漢制也月享者告朔也論語子貢欲去告朔之餼羊孔子以爲不可則告朔必具牲牢明矣春秋又譏閏月不

告朔猶朝於廟此則月祭殷周已降皆有之也薦園寢者始於秦代漢氏因之而又改人君三年之制以日易月喪紀既以二十七月而除則朔望奠酹不復親執故既葬之後移之園陵又諸陵祠殿月遊衣冠取象平生務從豐潔所以陵寢朔望上食與太廟日祭月享本㫖不同今王涇所引太廟同日時設祭以爲越禮臣竊謂王涇但宜論太廟陵寢朔望奠祭可廢之㫖不當以用日時爲議何者漢宗廟園陵一百

六十七所郡園祠祝豈不與宗廟同日同時者乎在禮既祭於室又繹於祊蓋廣乎求神者也則宗廟陵寢嘗礿同時理固無害又韓皐引漢官儀古不墓祭臣據周禮冢人之職凡祭墓則爲之尸古亦墓祭但與漢家陵寢不同耳安得謂之無哉臣以爲陵廟近也親親也朔望奠獻尚潔務豐宜備常膳以廣孝也宗廟遠也尊尊也禘祫時享告朔薦新以崇古制以正禮也唯太廟望祭無所本據蓋異時有司因陵寢

有朔祭望奠以爲宗廟亦合行之不知宗廟朔祭乃告朔也臣以爲宜罷此耳事竟不行

九載制曰承前有事宗廟皆稱告享茲乃臨下之辭頗虧尊上之義靜言斯稱殊未爲允自今以後每親告獻太清太微宮改爲朝獻有司行事爲薦獻親告享廟改爲朝拜有司行事爲薦享親巡陵改爲朝拜有司行事爲拜陵應緣諸事告宗廟者並改爲奏其郊天后土及諸祝文云敢昭告者並改爲敢昭薦乾封元年詔曰每惟宗廟至敬虔誠

祼享而二等一奠惟有未安思革舊章用崇嚴配則自今以後宗廟薦享爵及籩簋瓶鉶各宜用奠其餘牢饌並依恒典貞元九年十一月九日謁太廟有勅至廟行禮不得施褥蓋至敬之所自合履地而行南郊亦宜准此

唐諸帝親饗廟

太宗二 貞觀元年正月十日　十七年四月十一日親謁太廟謝承乾之過

蘇冕曰貞觀六年監察御史馬周上言陛下踐阼以來宗廟之饗未曾親事遂使大唐一代之史不書皇帝入廟之事將何以貽厥孫謀垂則末葉且

三年已親饗宗廟矣未知何事致此不同

高宗四 永徽三年正月十八日 乾封元年四月八日 總章元年十二月十九日 儀鳳二年正月十四日

中宗一 神龍元年十一月六日

睿宗一 景雲三年正月一日

元宗七 先天元年十月四日 開元六年十月六日 十七年十一月四日 天寶元年二月十八日 六載正月十七日 十載正月九日 十三載二月八日

肅宗二 乾元元年四月十三日 元年建子月二十九日

代宗一　廣德二年二月二十七日

德宗四　建中元年正月四日　貞元元年十一月十日　六年十一月七日　九年十一月九日

憲宗一　元和二年正月

穆宗一　長慶元年十月

敬宗一　寶歷元年十月

文宗一　太和三年十一月

武宗二　會昌元年正月　五年正月

宣宗一　大中七年正月

懿宗一　咸通元年十一月

僖宗一　乾符二年十一月

昭宗二　龍紀元年十一月　天復元年四月

唐開元禮

皇帝時享於太廟儀凡一歲五享謂四孟月及臘宗廟三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏及諸享攝事並附

齋戒

前享有司卜日如常儀皇帝散齋四日於別殿致齋三

日於太極殿服通天冠絳紗袍結珮並如圜丘儀應享官齋具享例儀祫禘儀同

陳設

前享三日尚舍直長施大次廟東門之外道北南向尚舍奉御鋪御座行宮設文武侍臣次於大次之後文官在左武官在右俱南向設諸享官次於齋坊之內攝事右校清掃內外守官設享官公卿以下次於齋坊九廟子孫於齋坊內近南西向北上文官九品以上於齋坊之南東方南方蕃客又於

其南俱每等異位重行西向北上介公酅公於廟西門之外近南武官七品以上於介公酅公之南西方北方朝集使於武官之南西方北方蕃客又於其南俱每等異位重行東向北上（其褒聖侯於文官三品之下諸州使人分方各於朝集使之後攝事無大次及九廟子孫以下）前享二日太樂令設宮懸之樂於廟庭如圜丘儀（所異者樹路鼓及設歌鐘歌磬於廟堂上前）右校清掃內外前享一日奉禮設御位於廟東陛東南西向（攝事御位下放此）設享官公卿位於東門之內道南執事者皆位於其後每等異

位俱重行西向以北為上攝則公卿位於道北執事位於道南設御史位於廟堂之下一位於西南東向一位於東北西向令史各陪其後設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西面設協律郎位於廟堂之上前楹之間近西東向設太樂令位於北懸之南北向設從享之官位九廟子孫於享官公卿之南昭穆異位雖有貴者以齒文官九品以上位於子孫之南東方南方朝集使於文官之南東方南方蕃客又於其南俱每等異位重行西面北上介公酅

公位於西門之内道南武官九品以上於介公酅公之南少西當文官西方北方朝集使於武官之南西方北方蕃客又於其南俱每等異位重行東面北上其褒聖侯於文官三品之下諸州使人分方各位於朝集使之後設門外位享官公卿以下皆於東門之外道南每等異位重行北面西上子孫之位於享官公卿之東少南文官九品以上於子孫之東東方西方朝集使於文官之東東方南方蕃客又於其東俱每等異位重行北面西上設介公酅公位於西門之

外道南武官九品以上於介公酅公之西少南西方北方朝集使於武官之西西方北方蕃客又於其西俱每等異位重行北面東上其褒聖侯於文官三品之下諸州使人分方位於朝集使之後攝無九廟子孫以下至此儀設牲牓於東門之外當門西向以南為上設廩犧令位於牲西南史陪其後俱北向設太祝位於牲東各當牲後祝史各陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北又設御史位於太常卿之西俱南向設鐏彝之位於廟堂上前楹間各於室戶之左北向春

夏每室雞彝一鳥彝一犧罇二象罇二山罍二秋冬每室斝彝一黃彝一著罇二壺罇二山罍二皆加勺冪凡宗廟冪皆以黼皆西上各有坫焉祫享設罇彝於廟堂上下每座斝彝一黃彝一犧罇二象罇二著罇二山罍二在堂上皆於神座之左獻祖太祖高祖高宗罇彝在前楹間北向懿祖代祖太宗中宗睿宗罇彝在戶外南向其壺罇二大罇二山罍四在堂下階間北向西上禘享則雞彝鳥彝餘同祫享設簠簋鉶籩豆之位於廟堂上俱東側階之北每座四簠居前四簋次之次以六㽅次以六鉶籩豆爲後每座異之祫禘攝事簠簋㽅鉶與正數半之皆以南爲上屈陳而下設御洗於東陛

東南亞獻之洗又於東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆（篚實以珪瓚巾爵）執罇罍篚冪者各位於罇罍篚冪之後（祫禘儀享日未明五刻太廟令服其服布昭穆之座於戶外自西序以東皇八代祖獻祖宣帝皇六代祖太祖景皇帝皇高祖高祖神堯皇帝皇祖高宗天皇大帝座皆北廂南面皇七代祖懿祖光皇帝皇五代祖元皇帝皇曾祖太宗文武聖皇帝皇伯考中宗孝和皇帝皇考睿宗大聖真皇帝座於南廂北向每座皆設黼扆莞席紛純藻席畫純次席黼純左右几）

省牲器

省牲之日午後十刻廟所禁斷行人太廟令整拂神幄

祝史各取毛血每座共實一豆祝史又洗肝於鬱鬯又取膟膋共實一豆俱置饌所餘並如圜丘儀膟膋腸間脂祫禘祝史洗肝於鬱鬯並同圜丘儀

鑾駕出宫

前出宫三日本司宣攝内外各供其職守宫設從享官五品以上次於承天門東西朝堂如常儀前二日太樂令設宫懸之樂於殿廷如常儀駕出懸而不作享日未明七刻搥一鼓為一嚴三嚴時節前一日侍中奏裁侍中奏開宫殿門及城

門餘並與圜丘儀同唯祭官稱享爲異耳

晨祼

享日未明四刻諸享官各服其服太廟令良醞令各帥其屬入實罇罍雞彝斝彝及犧罇壺罇之上罇皆實以明水山罍之上罇實以元酒鳥彝黃彝實以鬱鬯犧罇著罇實以醴齊象罇壺罇實以盎齊山罍實以清酒祫禘之罇斝彝及五齊上罇皆實明水山罍上罇實以元酒黃彝實以鬱鬯犧罇實以沈齊象罇實以醴齊著罇實以盎齊壺罇則實以醍齊太罇則實以沈齊山罍實以清酒太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋未明三刻奉禮帥贊引引御史博士太廟令史太祝宮闈令及

令史祝史與執罇罍篚冪者入自東門當階間重行北面西向立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳御史以下皆再拜訖執罇罍篚冪者各就位贊引引御史詣太祝詣東陛升堂行掃除於上令史祝史行掃除訖引就位祫禘又太廟令帥其屬陳瑞物於廟庭大階之西上瑞爲前中下相次及伐國所得寶器上次先後亦然俱藉以席攝事不陳瑞物寶器未明二刻贊引引太廟令太祝宮闈令詣東陛升堂詣獻祖室入開埳室太祝宮闈令奉出神主置於座祫禘則未明二刻陳腰輿於東陛之東每室各二皆西面北上立定贊引引太廟令

太祝宮闈令帥內外執事者以腰輿自東陛升詣獻祖室入開埳室太祝宮闈令奉出神主各置於輿出詣座前奉神座訖以次奉出懿祖以下如獻祖儀訖引太廟令以下次奉出懿祖次奉出太祖次奉出代祖次奉出高祖次奉出太宗次奉出高宗次奉出中宗次奉出睿宗神主置於座如獻祖之儀皇祖妣以下神主皆宮闈令奉出俱並而處右訖引太廟令以下降還本位攝事贊引各引享官俱就門外位無駕將至下至從享官位儀也駕將至謁者贊引引享官通事舍人分引九廟子孫從享羣官諸方客使先至者俱就門外位駕至大次門外迴輅南向將畢

降立於輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請

降輅俛伏興還侍位皇帝降輅乘輿之大次繖扇華蓋

侍衛如常儀太廟令以祝版奉御署訖近臣奉出太廟

令受各奠於坫通事舍人引文武五品以上從享之官

皆就門外位太樂令帥工人二舞入就位文舞入陳於

懸内武舞立於懸南道西其升堂座者皆脱屨於下降納如常謁者引司

空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空

詣東陛升堂行掃除於上降行樂懸於下訖引復位初

司空行樂懸通事舍人謁者贊引各引享官及九廟子孫從享羣官諸方客使入就位攝事無九廟子孫以下至皇帝再拜儀但享官再拜耳

皇帝停大次半刻頃太常博士引太常卿立於大次門外當門北向侍中版奏外辦皇帝出次華蓋侍衛如常儀侍中負寶陪從如式博士引太常卿太常卿引皇帝凡太常卿前導皆博士先引至廟門外殿中監進鎮珪皇帝執鎮珪華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常皇帝至版位西向立每立定太常卿與博士退位於左太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝

再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜其先拜者不拜太常卿前奏攝事謁者進太尉之左白請行事凡攝事皆太尉初獻有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興鼓柷奏永和之樂乃以黄鍾爲宫大吕爲角太蔟爲徵應鍾爲羽作文德之舞樂舞九成黄鍾三奏大吕太蔟應鍾各再奏偃麾戞敔樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戞敔而後止太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜太常卿引皇帝詣罍洗太和之樂作皇帝每行皆如常樂

皇帝至罍洗樂止侍中跪取匜興沃水又侍中跪取盤興承水皇帝搢鎮珪（凡受物則搢珪奠訖執珪俛伏興）皇帝盥手黃門侍郎跪取巾於篚興進皇帝帨手訖黃門侍郎受巾跪奠於篚黃門侍郎又取瓚於篚興進皇帝受瓚侍中酌罍水又侍中奉盤皇帝拭瓚訖侍中奠盤匜黃門侍郎受巾奠於篚皆如常太常卿引皇帝樂作皇帝陞自阼階樂止侍中中書令以下及左右侍衛量人從升（以下皆如之攝事皆太尉升陞盥洗酌獻）太常卿引皇帝詣獻祖罇彝所執罇者

瘞幕侍中贊酌鬱鬯訖登歌作肅和之樂以圜鍾之均自後登歌皆歌圜鍾太常卿引皇帝入詣獻祖神座前北向跪以鬯祼地奠之俛伏興太常卿引皇帝出户祫禘少退攝事同北向再拜訖太常卿引皇帝次祼懿祖次祼太祖次祼代祖次祼高祖次祼太宗次祼高宗次祼中宗次祼睿宗並如上儀訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降自阼階還版位西向立樂止初羣官拜訖祝史各奉毛血及肝膋之豆於東門外齋郎奉爐炭蕭稷黍各立於肝膋

之後於登歌止祝史奉毛血肝膋與奉爐炭蕭稷黍者以次入自正門升自太階諸太祝各迎取毛血肝膋於階上俱入奠於神座前祝史退立於罇所齋郎奉爐炭階置於室户外之左其蕭稷黍各置於爐炭下降自阼階以出諸太祝俱取肝出户燔於爐炭還罇所

饋食

皇帝既升祼太官令出帥進饋者奉饌陳於東門之外重行西向以南爲上謁者引司徒出詣饌所司徒奉獻

祖之組皇帝既至位樂止太官令引饌入自正門組初入門雍和之樂作以無射之均自後接神之樂堂下皆奏無射饌至太階樂止祝史俱進徹血毛之豆降自阼階以出饌升諸太祝迎引於階上各設於神前籩豆蓋羃先徹乃升簠簋既奠却其蓋於下設訖謁者引司徒以下降自阼階復位諸太祝各取蕭稷黍濡於脂燔於爐炭還尊所太常卿引皇帝詣罍洗樂作皇帝至罍洗樂止皇帝盥手洗爵侍中黃門侍郎贊洗如晨祼之儀訖太常卿引皇帝樂作皇帝升自阼

階訖樂止太常卿引皇帝詣獻祖罇彝所執罇者舉冪侍郎贊酌醴齊訖光大之舞作太常卿引皇帝入詣獻祖神座前北向跪奠爵少東俛伏興太常卿又引皇帝出取爵於坫酌醴齊訖太常卿又引入詣神座前北面跪奠爵少西興太常卿引皇帝出戶北面立樂止祫享樂終八節止諸座皆然太祝持版進於室戶外之右東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝曾孫開元神武皇帝諱敢昭告於獻祖宣皇帝攝事云謹遣太尉封臣名下倣此祖妣宣莊皇后

張氏氣序流邁時惟孟春孟夏孟秋永懷罔極伏增遠感謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌萁嘉蔬嘉薦醴齊恭修時享以申追慕尚饗讀訖興以下諸室祝文儀並同祫禘祝云晷度環周歲序云及永懷追慕伏增遠感謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦泛齊肅雍明獻恭備祫享餘字並同禘享祝云祗薦禘事太祖以下並稱臣皇帝再拜訖又再拜初讀祝文訖樂作太祝入奠版於神座出還鐏所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣懿祖鐏彝所執鐏者舉冪攝事太尉詣鐏彝所取爵於坫執鐏者舉冪太尉酌醴齊他倣此侍中取爵於坫進皇帝受爵侍中

贊酌醴齊訖長發之舞作太常卿引皇帝入詣懿祖神座前北向跪奠爵少東俛伏興太常卿又引皇帝出取爵於坫酌醴齊訖太常卿引皇帝入詣神座前北面跪奠爵少西興太常卿引皇帝出户北向立樂止太祝持版進於户之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝曾孫開元神武皇帝諱敢昭告於懿祖光皇帝祖妣光懿皇后賈氏讀祝文訖奠版於神座出還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣太祖罇彝所如上儀大

政之舞作祝文曰孝曾孫開元神武皇帝臣諱敢昭告
於太祖景皇帝祖妣景烈皇后梁氏餘如上儀次代祖
大成之舞作祝文曰孝曾孫開元神武皇帝諱敢昭告
於代祖元皇帝祖妣元貞皇后獨孤氏獻訖太常卿引
皇帝詣罇彝所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣高祖
罇彝所如上儀大明之舞作祝文曰孝曾孫開元神武
皇帝臣諱敢昭告於皇高祖神堯皇帝祖妣太穆后竇
氏訖次太常卿引皇帝詣太宗罇所如上儀崇德之舞

作祝曰孝曾孫開元神武皇帝臣諱敢昭告於皇曾祖
太宗文武聖皇帝皇曾祖妣文德聖皇后長孫氏訖次
太常卿引皇帝詣高宗罇彝所如上儀鈞天之舞作祝
文曰孝孫開元神武皇帝臣諱敢昭告於皇祖考高宗
天皇大帝皇祖妣大聖天后武氏訖次太常卿引皇帝
詣中宗罇彝所如上儀酌醴齊文和之舞作祝文曰孝
姪開元神武皇帝臣諱敢昭告於皇伯考中宗孝和皇
帝和思皇后趙氏訖次太常卿引皇帝詣睿宗罇彝所

如上儀景雲之舞作祝文曰孝子開元神武皇帝臣諱敢昭告於皇考睿宗大聖真皇帝皇妣昭成皇后竇氏訖興皇帝再拜訖又再拜初讀祝文訖樂作太祝入奠版於神座出還罇所皇帝拜訖曲終樂止太常卿引皇帝詣東序西向立壽和之樂作皇帝獻將訖謁者引司徒詣東階升立於楹間北面東上皇帝獻訖諸太祝各以爵酌上罇福酒合置一爵一太祝持爵授侍中侍中受北向進皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興諸

太祝各帥齋郎持俎進太祝減神座前三牲胙肉（各取前脚第三骨）加於俎又於籩豆取稷黍還罇所以胙肉各置一俎上以飯共置一籩以飯授司徒司徒奉進皇帝受以授左右太祝又以胙肉授司徒司徒授俎以次進皇帝每受以授左右謁者引司徒降復位皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受虛爵以授太祝太祝受爵復於坫皇帝俛伏興再拜樂止太常卿引皇帝樂作皇帝降自阼階還版位西向立樂止文舞出鼓柷作舒和之樂出訖戛

敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戞敔樂止初皇帝將復位謁者引太尉升自阼階攝事則太尉將復位謁者引太常以下倣此詣獻祖鐏彝所執鐏者舉冪太尉酌盎齊武舞作謁者引太尉入詣獻祖神座前北向跪奠爵少東興謁者引太尉出戶北向再拜謁者又引太尉取爵於坫酌盎齊訖謁者引入詣神座前北向跪奠爵少西訖興謁者引太尉出戶北向再拜謁者引太尉次詣懿祖鐏彝所取爵於坫執鐏者舉冪太尉酌盎齊謁者引太尉入詣

懿祖神座前北向跪奠爵少東興謁者引太尉出户北
向再拜謁者又引太尉取爵於坫酌盎齊訖謁者引入
詣神座前北向跪奠爵少西訖興謁者引太尉出户北
向再拜訖謁者引太尉次獻太祖次獻代祖次獻高祖
次獻太宗次獻高宗次獻中宗次獻睿宗並如上儀訖
謁者引太尉詣東序西向立諸太祝各以爵酌罍福酒
合置一爵一太祝持爵進太尉之左北向立太尉再拜
受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受虛爵復於坫太尉興

再拜謁者引太尉降復位初太尉獻將畢謁者引光祿卿同攝事詣罍洗盥洗升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖引光祿卿降復位武舞止登歌作雍和之樂諸太祝各入室徹豆還罇所徹者籩豆各一少移於故處登歌止奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆再拜已飲福者不拜永和之樂作太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜樂一成止太常卿前奏禮畢太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出門樂止殿中監受鎮珪華

蓋侍衛如常儀通事舍人謁者贊引各引享官及九廟子孫從享羣官諸方客使以次出贊引御史太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工人二舞以次出太廟令與太祝宫闈令納神主如常儀其祝版燔於齋坊

薦新於太廟儀

薦新之日太廟令帥齋郎灑掃廟之内外太官先饌所薦之物於神厨若有酒者廟司設罇坫罍洗如式謁者引太常卿入立

於門東之内道北面南謁者贊引稱再拜太常卿再拜進饌者奉饌入自正門升自太階各詣於神座前籩豆蓋冪徹之如式訖降自東階以出謁者引太常卿升自東階詣獻祖室前盥洗酌獻訖再拜又再拜若無酒即俱再拜訖謁者引太常卿復位謁者贊拜訖謁者引出

薦新物

冬魚蕨筍蒲白韭菫小豆䔰豆蘘荷菱仁蕒菱索春酒桑落酒竹根黄米粳米糯米粱米稷米茄子甘蕨芋子

雞頭仁苜蓿蔓菁胡瓜冬瓜瓠子春魚水蘇枸杞芙茨子藕大麥麪瓜油麻麥子椿頭蓮子栗冰柑子李櫻桃杏林檎橘椹菴蘿果棗兎脾麞鹿野雞凡薦新皆所司白時新堪供進者先送太常令尚食相與簡擇仍以滋味與新物相宜者配之以薦皆如上儀

梁太祖親饗廟二開平三年正月二十二日　其年十月三十日

後唐莊宗親饗廟一同光二年正月二十九日

明宗親饗廟一長興元年二月十九日

周太祖親饗廟一 廣順三年十二月二十九日

文獻通考卷第九十七

文獻通考卷九十八

鄱陽馬端臨貴與著

宗廟考八

祭祀時享

宋制太廟歲以四孟月及季冬凡五享朔望薦食薦新三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏

開寶初上親享太廟見所陳籩豆簠簋問曰此何物

也左右以禮器對上曰吾祖宗寧識巫命徹去進常膳如平生既而曰古禮不可廢也命復設之於是判太常寺和峴言按唐天寶中享太廟禮料外每室加常食一牙盤五代以來遂廢其禮今請如唐故事乃詔別設牙盤食禘祫時享皆用之

太宗端拱二年七月詔以今年八月二十四日親享太廟會有彗出東井詔罷其禮

仁宗慶歷時四孟臘時享太廟攝事用羊豕各二祈報

象罇一別廟增黄彛壺尊二親享則加犢

三年御史蔡禀言周制四時享親之禮有九今寺觀則

車駕一歲再臨未嘗薦獻宗廟非奉先教民意帝謂輔

臣曰三歲一祠郊廟而賚及天下若歲親行之則人有

覬賞之心朕朝夕奉三聖御容於禁中未嘗敢怠也

太廟舊唯薦冰景祐二年趙良規請薦新如通禮宗正

寺禮官參定正月韭菘卵二月冰三月筍含桃四月麥

彘五月瓜來禽六月菱芡七月粟穄雞棗梨八月酒稻

菱九月小豆蕎麥十月兎栗藷蕷十一月鴈麞十二月魚增二十六種禮院因奏禮有薦新如朔奠自頃有司言宗廟則后廟可兼遂上前廟帝主薦冰請后主奉慈后廟四時薦新如朔望牙盤食例宗正寺官充攝行禮詔可

神宗元豐三年詳定郊廟奉祀禮文所言祠禴烝嘗之名春夏則物未成而祭薄秋冬則物盛而祭備故許慎以品物少文詞多為祠而王弼以禴為祭之薄何休謂

祈穀成者非一黍先熟可得薦故曰嘗冬萬物畢成所薦衆多故曰烝故禮記以嘗為大嘗周禮以烝為大烝孔安國亦以烝嘗為大享今太廟四時雖有薦新而孟享禮料無祠禴烝嘗之别伏請春加韭卵夏加麥魚秋加黍豚冬加稻鴈當饋熟之節薦於神主其籩豆於常數之外别加時物之薦豐約各因其時以應古禮從之

又言薦血之器禮所不載唐崔沔議曰毛血盛於槃

宋書志南郊以二陶豆盛毛血開元開寶通禮及今

儀注皆以豆盛之禮以豆盛葅醢登盛羮其薦毛血當以槃親享太廟但有三牲骨體俎而無腸胃膚俎不應古義請於三牲骨體俎之外加以牛羊腸胃及豕膚俎各一古者祭祀無迎神送神之禮其於祭之末皆不拜按少牢饋食禮主人朝服即位於阼階東西面鄭氏曰為將祭也即不言拜及祝告禮成主人出立於阼階上西南亦不言拜近代事神拜而迎送殊非禮意請改定儀注聖王之事宗廟禮如事生故

饌則薦四時之和氣與四海九州之美味貢則陳金璧龜帛以明共天下之材其餘無常必致國之所有以明遠物無不至自秦漢以來奉宗廟者不本先王之經訓有司奉行充其位而已故天下常貢入王府者未嘗陳於太廟良為濶略請親祠太廟並令户部陳歲貢以充庭實仍以龜為前金次之玉帛次之餘居後　太常禮院言舊儀親祠太廟車駕未至大次太祝宫闈令奉出帝后神主置於座行禮畢已還齋

殿方納神主今親祠皇帝至阼階太祝闔令始奉神主置於座行禮畢皇帝俟納神主然後降阼階舊八室帝主各以太祝遷納其后主止命太廟宮闈令二員恐致遲緩請權差七員同奉從之

詳定禮文所言古者宗廟九獻王及后各四諸臣一自漢以來為三獻后無入廟之事相循至今若時享則有事於室而無事於堂禘祫則有事於堂而無事於室室中神位不在奥堂上神位不當扆有饋食而

無朝踐度今之宜以備古九獻之意請室中設神位於奥東面堂上設神位於户外之西南面皇帝立於户内西面祼鬯是為一獻出户立於扆前北向行朝踐薦腥之禮是為再獻皇帝立於户内西南行饋食薦熟之禮是為三獻詔並候廟制成取㫖

又言王制祭宗廟之牛角握周禮小司徒凡小祭祀奉牛牲天子之祭無不用牛者唐郊祀錄稱宗廟社稷等祭悉用太牢今三年親祠而八室共用一犢及

祫享盛祭有司攝事而不用太牢則為非稱請三年親祠并時享有司攝事太廟每室並用太牢詔親祠并祫享每室用太牢

又言古者人君臨祭立於阼階者主階惟人君涖之行事示繼體祖考親親之義且以尊别於臣庶也今朝享太廟設小次於殿下褥位之東西向設皇帝版位於廟東階之東南西向乃是古者大夫士臨祭之位殊失禮意請自今太廟行禮並設皇帝版位於東

階之上西向更不設殿下版位及小次又曾子問曰

斂幣玉藏諸兩階之間聘禮卷幣埋於西階東舊制

宗廟燔且幣未合於禮請凡禮神之幣皆埋之西階

東冊則藏諸有司之匱

五年詔自今太廟祠祭前廟初獻差親王宗室使相節

度使郡王后廟初獻宗室節度觀察留後觀察使歲以

序差不赴者罰之其餘祠祭勅差行事者准此

六年十一月帝親祠南郊前期三日奉仁宗英宗徽號

冊寶於太廟是日齋於大慶殿翼日薦享於景靈宫禮畢帝服通天冠絳紗袍乘玉輅至太廟宰臣百僚班迎於廟門侍中跪請降輅帝却乘輿步入廟趨至齋宫翼日帝服鞾袍至大次有司奏中嚴外辦禮儀使跪奏請行事帝服衮冕以出至東門外殿中監進大圭帝執以入宫架樂作升東階樂止登歌樂作至位樂止太祝宫闈令奉諸室神主於座禮儀使贊曰有司謹具請行事帝再拜詣罍洗登歌樂作降階樂止宫架樂作至南北

向樂止帝搢圭盥帨洗瓚拭瓚訖執圭宮架樂作升堂

樂止登歌樂作殿中監進鎮圭帝搢大圭執鎮圭詣僖

祖室樂止登歌奏瑞安之曲至神座前北向跪奠鎮圭

於繅藉執大圭跪三上香執瓚祼地奠瓚捧幣奠訖執

圭俛伏興出戶外北向再拜內侍舉鎮圭以授殿中監

至次室行事皆如前儀帝還位登歌樂作至位樂止宮

架興安之樂作文舞九成止禮部戶部尚書以次官奉

逐室俎豆宮架豐安樂作奠訖樂止帝再詣罍洗登歌

樂作降階樂止宮架樂作至洗南北向立樂止帝搢圭盥帨洗爵拭爵訖執圭宮架樂作帝升東階樂止登歌樂作至僖祖室樂止宮架樂作帝搢圭跪受爵祭酒三奠爵執圭俛伏興出户外北向立樂止太祝讀册文帝再拜詣次室皆如前儀帝還位登歌樂作至位樂止文舞退武舞進宮架正安之樂作亞獻以次行事如前儀樂止帝詣飲福位登歌樂作至位樂止宮架僖安樂作帝再拜搢圭跪受爵祭酒三啐酒奠爵受俎奠俎受摶

黍奠黍豆再受爵飲福酒訖奠爵執圭俛伏興再拜樂止帝還位登歌樂作至位樂止太常博士徧祭七祀配享功臣戸部禮部尚書徹俎豆登歌豐安樂作徹訖樂止禮直官曰賜胙行事陪祠官皆再拜宮架興安樂作一成止太祝宮闈令奉神主入諸祏室禮儀使跪奏禮畢登歌樂作帝降階樂止宮架樂作出東門殿中監受大圭歸大次樂止有司奏解嚴轉仗赴南郊自元豐初命陳襄等詳定郊廟禮文至是始用新儀

七年詔舊制薦新米麥之屬皆取於市今後宜令玉津瓊林宜春瑞聖諸園及金明池後苑供具其所無者乃索之雜買務

詳定郊廟禮文所言古者薦新於廟之寢無尸不卜日不出神主奠而不祭近時擇日而薦非也天子諸侯物熟則薦不以孟仲季為限月令孟夏薦麥孟秋薦黍季秋薦稻呂氏月令一歲之間八薦新物開元禮加以五十餘品景祐中禮官建議以謂呂紀簡而

近薄唐令雜而不經於是更定四時所薦凡二十八物除依詩禮月令外又增多十有七品雖出於有司一時之議然歲時登薦新物自祖宗行之已乆今欲稍加刊定取其間先王所嘗享用膳羞之物見於經者可依舊制存之其不經者去之庶幾不失禮意請自今孟春薦韭以卵羞以葑仲春薦冰季春薦筍羞以含桃孟夏以彘嘗麥仲夏嘗雛以黍羞以瓜季夏羞以芡以菱孟秋嘗粟與稷羞以棗以梨仲秋嘗麻

嘗稻䊹以蒲季秋嘗菽䊹以兎以栗孟冬䊹以鴈仲
冬䊹以麕季冬䊹以魚今春不薦鮪實為闕典請季
春薦鮪以應經義無則闕之如林檎蔭麥藷蕷之類
及季秋嘗酒皆不經見宜刪而去之凡新物及時出
者即日登獻既非正祭則於禮不當卜日漢儀嘗韭
之屬皆於廟而不在寢故韋元成傳以為廟歲二十
五祠而薦新在焉自漢至於隋唐因仍其失薦新雖
在廟然皆不出神主今出神主則失禮尤甚請依韋

彤五禮精義但設神座仍俟廟成薦新於寢庶合典
禮詔依所定如鮪魚闕即以魴鯉代之
八年太常寺言治平四年故事山陵前宗廟輟祭享遇
朔望以内臣行薦食之禮俟祔廟畢仍舊今景靈宮神
御殿已行上食太廟朔望薦食自當請罷從之
元祐七年太廟復用牙盤食舊制並於禮饌外設常食
一牙盤元豐中罷之禮官呂希純嘗建議曰先王之於
祭祀皆備上古中古及今世之食所設古器禮饌即上

古中古之食也牙盤常食即今世之食也而議者乃以為宗廟牙盤原於秦漢陵寢上食殊不知三代以來自備古今之食請依祖宗舊制薦一牙盤及是始從希純之議云呂希純又嘗奏唐開元開寶禮每廟室薦獻帝后各奠一爵其后爵謂之副爵每堂室只奠一爵帝后共享慢神瀆禮莫此之甚請帝后各奠一爵亦如其儀焉

徽宗大觀四年議禮局言按太廟儀注春夏用犧罇象

罇秋冬用著罇壺罇各二巳應周禮司罇彝之義又每享各用大罇二則是以追享朝享之罇施之於禴祠烝嘗矣其為失禮明甚請自今四時享太廟不用大罇禮記郊特牲曰灌以圭璋用玉氣也周禮典瑞祼圭有瓚以肆先王說者謂天地有禮神之玉而無鬱鬯宗廟有鬱鬯而無禮神之玉然則宗廟之玉祼圭而巳圭瓚之制以圭為柄其長尺有二寸黃金為勺青金為外朱中央其容五升其徑八寸其勺之鼻為龍首所以出鬱鬯

也其槃徑一尺所以承瓚也今親祀太廟以塗金銀瓚有司行事以銅瓚其大小長短之制皆不如禮請改製以應古制　十一月太常光禄寺言禮制局新定太廟陳設之儀盡依周制籩豆各用二十有六簠簋各八以籩二十有六為四行以右為上饎籩二為第一行朝事籩八次之饋食籩八又次之加籩八又次之豆二十有六為四行以左為上饎豆二為第一行朝事豆八次之饋食豆八又次之加豆八又次之簠八為二行在籩之

外簋八為二行在豆之外籩豆所實之物悉如周禮籩人醢人之制惟簠以稻粱簋以黍稷而茅菹以蕁蚳醢以蜂子代之　十二月禮制局言太廟祭器鉶用三登用一竊考鉶與登皆盛羹之器祭祀烹牲於鑊升肉於俎其湆芼以醢鹽蔬實之於鉶則謂之鉶羹不致五味實之於登則謂之太羹周官饔人祭祀共太羹鉶羹是也且宗廟之祭用太牢而三鉶實牛羊豕之羹固無可論者至於太羹止設一登以少牢饋食禮考之則少牢

者羊豕之牲也佐食饎兩鉶司士進湆二豆三牲之祭鉶既設三則登亦如其數請太廟設三登實牛羊豕之湆以為太羹明堂亦如之

政和四年比部員外郎何天衢言先王建祭祀之禮必得疏數之中未聞一日並行兩祭者也今太廟薦新有與朔祭同日者夫朔祭之禮行於一月之首不可易也若夫薦新則未嘗卜日一月内皆可薦也新物未備猶許次月薦之亦何必同朔祭之日哉詔薦新與朔祭同

日即用次日

高宗建炎二年上幸揚州行南郊禮時太廟神主奉於壽寧寺前一日上親詣寺行朝享謝禮禮成恭謝如儀時景靈宮神御奉安於温州乃差官詣温州行禮

三年上幸杭州太廟神主併奉安於温州祭享皆差官攝事以禮器未備五享權用酒脯行禮太廟朔祭每室例用一羊建炎初務省約初用酒脯紹興五年復用羊

紹興七年上祀明堂於建康時有徽宗之喪先是太常

少卿吳表臣乞於大祀前二日朝獻景靈宮前一日朝享太廟及是援熙寧元年故事謂是時英宗喪未除不廢景靈宮太廟之禮請如故事翰林學士朱震以為不然謂王制喪三年不祭唯天地社稷得越紼行事監察御史趙渙言升祔以後宗廟常祭皆不當廢而當喪享廟亦有顯據左氏傳曰烝嘗禘於廟曾子問曰已葬而祭此不當廢也詩頌成王即位諸侯來助祭春秋文公四年十一月成風薨六年十月猶朝於廟此顯據也疏

奏詔侍從臺諫議吏部尚書孫近等十五人言謹按春秋三十三年傳凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於寢烝嘗禘於廟杜預謂新主既特祀於寢則宗廟四時常祀自當如舊又按景德三年明德皇后之喪改易而服除真宗遂享太廟合祭天地於圜丘熙寧元年神宗居諒闇復用景德故事躬行郊廟之禮則是考古及今居喪得見宗廟將來明堂大禮已在以日易月服除之後前一日皇帝合詣太廟朝享從之

禮部太常寺言將來明堂大禮依已降旨前一日朝享
太廟檢照景德熙豐南郊故事皆在諒闇之中當時親
行郊禮除郊廟景靈宮合用樂外所有鹵簿鼓吹及樓
前宮架諸軍音樂皆備而不作其逐處巡警場止鳴金
鉦鼓角而已今臣僚欲議罷宗祀奏樂受胙故事即無
去奏樂受胙之文兼祖宗故事三載大饗明堂蓋亦為
民祈福奏樂受胙合依祖宗累朝已行故事從之
先是監察御史趙渙言春秋有事於武宮叔弓卒去

樂卒事以卿佐之喪而猶去樂況天王后之喪而可用備樂乎載祀既殯既葬而祭五祀則尸入三飯不侑不酢以五祀之祭猶廢侑酢況宗廟之祭而可享受福釐乎故晉制國有大喪天地明堂皆去聲樂且不受胙有唐祭日遇忌亦備樂而不奏此皆得禮之體也陛下雖在喪服而猶宗祀者用王制之言不敢以卑廢尊也今唯聲樂受胙於未安者蓋拜跪受釐既爲嘉慶之事而虞祔既畢則廟加先帝之坐陛下

薦祼饋奠進詣嚴室必將想像平生悲哀感愴而乃
金石絲竹雜然並奏豈不違神靈之至意而傷陛下
之孝心哉將來明堂大禮前一日乞依列聖故事躬
詣宗廟行朝享之禮其奏樂受胙二事乞寢庶合禮
有旨令本部太常寺討論故事
紹興三十二年六月時孝宗已即位禮部太常寺言皇帝登極
擇日詣太廟行朝享之禮參酌紹興十三年親享禮例
牲牢禮料酒齊等並如每歲五享施行從之

淳熙十六年二月光宗受禪詔以四月六日親享太廟

紹熙五年閏十月時寧宗已即位浙東提舉李大性言竊觀紹興七年侍從臺諫禮官詳定明堂典禮其大略云居喪皆得見宗廟近者合宮展祀陛下止詣明堂殿然臣之愚竊謂與淳熙十五年事體不同又況漢文以來皆即位而謁廟陛下龍飛已三越月未嘗一至宗廟行禮鑾輿屢出過太廟門不入揆之人情似為闕典乞與二三大臣議之早行擇日恭謝太廟少見祗肅宗廟之意於

是詔遵用三年之制其朝謁太廟委有妨礙

明年吏部員外郎李謙言事莫重於登極禮莫急於告廟蓋即位必告廟示敬親也告廟必於歳首大其事也舜正月上日受命於文祖禹正月朔旦受命於神宗皆行告廟之禮也然禮以變而或殊事隨時而亦異有不可以一例觀者議禮之家各持一説不致其辯禮意無自而明夫嘉禮之與凶禮不可以並行舉一必廢一故在禮經喪三年不祭唯祭天地社稷

為越紼而行事蓋不敢以卑而廢尊也夫天地以尊而不廢宗廟以親豈獨可廢乎況王制三年不祭之說諸儒之論亦自不同杜預之說以為既祔以後宗廟得四時常祭蓋杜氏之意不以三年不祭宗廟為是也今姑置常祭之說而論即位踰年告廟之禮庶幾禮簡而易明虛言無證則論不定請質事以明之且太甲之元祀十有二月乙丑伊尹奉嗣王祗見厥祖百官猶總已以聽冢宰則是太甲居仲壬之喪而

告廟也漢呂后以八年七月即世九月大臣迎立代王元年十月辛亥文帝即祚謁高廟即是文帝居呂后之喪而告廟也唐代宗以大歷十四年即世德宗建中元年正月庚午朝享於太廟其後穆宗長慶之元年敬宗寶歷之元年武宗會昌之元年懿宗咸通之元年皆以正月朝享於太廟徧觀歷代之制雖小節不同大槩居喪雖權住祭踰年正月必告於廟載諸經史可考而知漢昭宣元成哀平六世皆以即位

謁廟不待踰年則失之速唐太宗貞觀三年正月方事於太廟馬周得以爲言則失之緩皆非禮之正也以歷代之事而求其當其惟踰年正月告廟乎恭惟陛下自登極以來已享帝矣大行梓宮發引在即來年正月盍行告廟之禮禮官未見申明者豈非以王制爲據乎竊謂即位之後已曾謁廟國有大故故可以未祭與居喪之後即位未經謁廟者事體不同考歷代已行之事宜於來年正月一日陛下躬行告廟

之禮庶幾立一王之制示萬世之規乞下禮官指定

施行詔令禮部太常寺討論聞奏至是禮寺看詳乞

俟皇帝從吉日討論典禮施行從之

禮部太常寺修立郊祀大禮前一日朝享太廟行

禮儀注

陳設

前享三日儀鑾司設大次於太廟東神門外道北南向

小次於阼階東稍南西向又設文武侍臣次於大次之

前行事助祭官宗室及有司次於廟之內外設東方南方客使次於文官之後西方北方客使次於武官之後各隨地之宜設饌幔於南神門外每室饌幔各一又設七祀次於殿下橫街之北道西東向又設配享功臣次於殿下橫街之南東西相向每室功臣配享各為一次前享二日宮闈令帥其屬掃除廟之內外開瘞坎於殿西階之東南方深取足容物南出陛太常設七祀燎柴於南神門外光祿牽牲詣所太常陳登歌之樂於殿上前楹間稍南北向設

宮架於庭中立舞表於酇綴之間户部陳諸州歲貢於
宮架之南神門外隨地之宜東西相向前享一日奉禮
郎禮直官設皇帝位版於阼階上飲福位於東序俱西
向贊者設亞終獻位於小次南稍東助祭親王宗室使
相在其南進幣爵酒官受爵酒官奉幣官薦牛俎官薦
羊俎官實鑊水官薦豕俎官增沃鑊水官受幣官盥洗
奉爵官奉瓚槃官進搏黍官舉册官七祀獻官在助祭
宗室使相之南並西向北上大禮使位於西階之西稍

南與亞終獻相對行事光祿卿讀冊官光祿丞功臣南官在其西太常光祿以下皆稍却執事官位於其後助祭宰相使相位在大禮使之南執政官在其西又設監察御史位二於西階下俱東向北上奉禮郎太祝太官令於東階下西向北上協律郎位二一於殿上磬簴西北一於宮架西北俱東向押樂太常丞於登歌樂簴北押樂太常卿宮架之北北向良醞令位於罇彝所俱北向薦香燈官宮闈令於室內北向西上又設助祭文武羣臣宗室位於橫

街之南東西相向諸方客位廟門之外隨其方國光祿陳牲於東神門外當門西向以南爲上祝史各位於牲後太常設省牲位於牲西大禮使進幣爵酒官受爵酒官奉幣官受幣官盥洗奉爵官奉瓚槃官位於道南北向西上七祀配享功臣獻官在其後監察御史二位在西東向薦牛俎官胝滌濯官實鑊水官胝腥熟節官增沃鑊水官押樂太常卿光祿卿讀冊舉冊官太常丞光祿丞奉禮協律郎太祝太官宮闈令位在東西向北上

禮部帥其屬設祝冊案於室戶外之右司罇彝帥其屬設幣篚於酌罇所次設籩豆簠簋之位每室左二十有六籩右二十有六豆俱爲四行俎三二在籩前一在豆前又設俎九在豆右爲三重登一在籩豆間鉶三皆有柶在登前簠八簋八在籩豆外三俎間簠在左簋在右設爐炭於室戶外蕭蒿稷黍於其後又設毛血盤肝膋豆於室戶外之左稍前設罇彝之位每室斝彝一黃彝一皆有舟著罇二壺罇二皆罍加勺冪爲酌罇太罇二

山罇二犧罇二皆有罍加勺加冪設而不酌俱北向西上太常設七祀位於殿下横街之北次内司命户竈中霤門厲行又設配享功臣位於横街之南次内韓王趙普濟陽王曹彬位於横街之南道西東向太師薛居正太師石熙載鄭王潘美位在其西太師李沆太師王旦太師李繼隆位又在其西太師王曾呂夷簡侍中曹瑋位又於其西又設司徒韓琦太師曾公亮位於横街之南道東西向太師富弼位在其東太師司馬光位又在其東太師韓忠彥位又在其東俱北上皆設神席太廟設神位版於座首司罇彝設祭器每左二籩右二豆俎一在籩豆前簠一簋一在俎前簠在左簋在右爵一次之象

罇一在籩前加冪又設俎三於南神門外每室饌幔内設進盤匜帨巾内侍位於皇帝版位之後分左右奉盤者北向奉匜及執巾者南向又設亞終獻盥洗爵洗於其位之北盥洗在東爵洗在西罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之篚則又實以爵太官令盥洗於西階下七祀配享功臣獻官盥洗各於神位之前七祀及配享功臣位前盥洗各一罍勺篚巾各設於左右執罍篚者位其後享日未行事前宫闈令開室帥其屬整拂神幄如常儀司罇彝

入設祭器太府卿帥其屬入陳幣於篚幣以白光祿卿帥其屬入實籩豆簠簋籩四行以右為上第一行饅餌在前粉餈次之第二行艷在前蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐次之第三行乾棗在前濕棗栗濕桃乾桃濕梅乾橑榛實又次之第四行菱在前芡㮚鹿脯次之豆四行以左為上第一行酏食在前糝食次之第二行韭菹在前醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡又次之第三行葵菹在前蠃醢脾析鹿醢蜃蚳醢豚拍魚醢又次之第四行芹

葅在前兎醢深蒲醓醢茖葅鴈醢筍葅魚醢又次之簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前登實以太羮鉶實以和羮芼滑太官令帥其屬入實俎_{籩前之俎為二重以}北為上第一重實以牛羊七體兩髀兩脅并脊而兩髀在兩端兩肩兩脅次之脊在中第二重實以羊腥七體其載如牛豆前之俎實以豕腥七體其載如羊豆右之俎九為三重以北為上第一重實以牛羊豕首各一第二重實以牛腥腸胃肺離在上端刌肺三次之腸三胃三又次之一實以羊腥腸胃肺其載如牛一實以豕腥膚九横載第三重一實以牛熟腸胃肺一實以羊熟腸胃肺一實以豕熟膚其載如腥皆牛在左羊在中豕在右良醖令帥其屬入實尊罍及罍實以明水黄彝

實以鬱鬯著罇二一實以元酒一實醴齊皇帝酌之壺罇二一實元酒一實盎齊亞終獻酌之太罇二一實泛齊一實醴齊山罇二一實盎齊一實醍齊犧罇二一實沈齊一實事酒象罇二一實昔酒一實清酒並設而不酌凡罍之實各視其罇又實七祀及配享功臣位禮饌每位左二籩㮚在前鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿臡次之俎實以羊豕腥肉簠實以稷簋實以黍爵一象罇一實以清酒太常設燭於神位前設大禮使以下行事執事官揖位於東神門外如省牲之位設望瘞位於瘞坎之南如省饌之位儀鑾司設冊幄於南神門外隨地之宜前朝享一日學士院以祝冊授通進司進御書訖降赴

尚書禮部

車駕詣太廟

前享一日皇帝於景靈宮朝獻畢既還大次禮部郎中奏解嚴訖皇帝入齋殿文武侍祠行事執事助祭之官非從駕者宗室先詣太廟祠所其日禮直官宣贊舍人引禮部侍郎詣大次前奏請中嚴少頃又奏外辦皇帝服履袍自齋殿詣大次出行門禁衛諸班親從等諸司祗應人員以下迎駕奏聖躬萬福次知客省事以下樞密都

承旨以下知内侍省以下帶御器械官應奉祗應通侍大夫以下武功大夫以下及幹辦庫務文臣一班迎駕奏聖躬萬福俟皇帝即御座從駕宰執使相一班次管軍臣寮並奏聖躬萬福皇帝乘輿出景靈宫櫺星門將至太廟御史臺太常寺閤門分引文武侍祠行事執事助祭之官宗室於太廟櫺星門外立横班再拜奏迎訖退皇帝乘輿入櫺星門至大次降輿以入簾降侍衛如常儀宣贊舍人承旨敕羣臣及還次

省牲器

是日未後二刻宮闈令帥其屬掃除廟之內外司罇彝帥執事者以祭器入設於位凡祭器皆藉以席又加巾蓋太府卿入陳幣於篚告潔畢權徹未後三刻禮直官贊者分引大禮使以下並服常服詣東神門外省牲位光祿卿丞與執事者牽牲就位禮直官贊揖贊者引押樂太常卿入行樂架凡亞終獻行事皆禮直官太常博士引大禮使執政官及申眡滌濯官受爵酒官進爵官行事皆禮直官引餘官皆贊者引次引眡滌濯官及升自西階眡滌濯凡行事執事官升降皆自西

階內應奉官并執事隨應奉人各隨應奉階升降 次引申視滌濯官申視滌濯執事者皆舉冪曰潔俱退復位禮直官稍前曰告潔畢請省牲前引省牲官稍前省牲訖退復位次引光祿卿出班巡牲一匝西向躬曰充曰備次引光祿丞出班巡牲一匝西向躬曰腯俱復位禮直官稍前曰省牲訖請就省饌位揖訖引大禮使以下各就位禮直官贊揖有司省饌俱畢禮直官贊省牲畢揖訖俱還齋所光祿卿丞及執事者以次牽牲詣廚授太官令次引省鼎鑊官

諸廚省鼎鑊視濯漑次引實鑊水官諸廚實鑊水次引增沃鑊水官諸廚增沃鑊水協律郎展視樂器乃還齋所晡後一刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血實於槃又取膟膋實於登俱置饌所遂烹牲宮闈令帥其屬掃除廟之内外

晨祼

享日丑前五刻行事用丑時十刻宮闈令開室帥其屬掃除禮部奠冊於案太府卿入陳幣光禄卿入實籩豆簠簋太

官令入實俎良醖令入實彜及罇罍樂工帥工人二舞以次入與執罇罍篚冪者各就位執事官各入就位次御史臺太常寺閤門宣贊舍人分引文武助祭官及宗室客使贊者引薦羊俎官以下宗室各入就位禮直官贊者分引大禮使以下行事執事官詣廟東門外揖位立禮直官贊揖訖先引監察御史按視殿之上下糾察不如儀者降階就位次引大禮使以下各入就位皇帝服通天冠絳紗袍至大次禮儀使樞密院官太常卿閤

門官太常博士禮直官分立於大次外之左右引禮部侍郎詣次前奏請中嚴少頃又奏外辦符寶郎奉寶陳於宮架之側隨地之宜禮儀使當次前俛伏跪奏禮儀使臣某言請皇帝行事奏請俛伏興還侍立禮儀使奏祀儀准此簾捲皇帝服衮冕以出侍衛如常儀禮儀使以下前導至東神門外殿中監跪進大圭禮儀使奏請執大圭前導皇帝入自正門侍御不應入者止於門外協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷宮架乾安之樂作皇帝升降行止皆奏乾安之樂至阼階下偃

麾戛敔樂止升自阼階大禮使從凡樂皆協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止升自阼階皇帝升降大禮使皆從左右侍衛之官量人數從升登歌樂作樂止禮儀使以下分左右侍立凡行禮禮儀使樞密院官太常卿閤門官太常博士禮直官前導至位則分立於左右次引奉瓚官升詣僖祖室神位前西向立奉瓚槃官升詣皇帝版位前奉瓚槃北向立次引奉神主官詣皇帝版位前俛伏跪奏奉神主奏訖俛伏興退祠祭官於殿上承傳曰奉神主次引薦香燈官搢笏於祏室内奉帝尊主設於座奉神主詣神幄内於几後啓匵設於座及

以白羅巾覆之執笏退復位次引宮闈令奉后神主如上儀以青羅巾覆之退復位次引奏奉神主官詣皇帝版位前伏跪奏奉神主訖奏訖俛伏興退禮儀使前奏有司謹具請行事又奏請再拜皇帝再拜贊曰再拜在位官皆再拜訖次內侍各執槃匜帨巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手內侍進槃匜沃水皇帝盥手又奏請帨手內侍進巾皇帝帨手訖又奏請皇帝洗瓚奉瓚槃官進瓚內侍沃水皇帝洗瓚又奏請拭瓚內侍進巾皇帝拭瓚

訖樂止又奏請執大圭奉瓚槃官奉瓚槃詣僖祖室罇
彝所西向立以瓚涖鬯執彝者舉冪良醖令酌鬱鬯訖
先詣次室罇彝所北向立禮儀使前導登歌樂作皇帝
入詣祖室北向立樂止禮儀使奏請搢大圭跪奉瓚槃
官奉瓚槃西向以瓚授奉瓚官奉瓚官西向跪以進禮
儀使奏請執瓚皇帝執瓚以鬯祼地奠瓚奉瓚官受瓚
以授奉瓚槃官奉瓚槃官以槃受瓚訖俱詣次室以俟
禮儀使奏請執大圭俛伏興前導皇帝出戶外北向立

又奏請再拜皇帝再拜訖禮儀使前導皇帝詣翼祖室次詣宣祖室次詣太祖室次詣太宗室次詣真宗室次詣仁宗室次詣英宗室次詣神宗室次詣哲宗室次詣徽宗室祼鬯並如上儀奉瓚官奉瓚槃官俱降復位艮醞令還罇所禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至位西向立樂止宮架作興安之樂文德之舞九成止太官令取肝以鸞刀制之洗於鬱鬯貫之以膋燎於爐炭薦香燈官以肝膋入詔神於室又出以隋祭於室戶之左

三祭於茅苴俱降詣盥洗位盥手帨手升復執事位

饋饌

享日有司陳鼎三十有三於神厨各在鑊右太官令帥進饌者詣厨以匕升牛於鑊實於一鼎肩臂臑肫胳正脊一直脊一橫脊一長脅一短脅一代脅一背二骨以正次升羊如牛升豕如羊各實於一鼎每室牛羊豕各一鼎皆設扃冪祝史對舉入設於每室饌幔內次引視腥熟節官詣饌所視腥熟之節俟皇帝晨祼畢還位樂止祝史抽扃委於鼎右除冪加匕畢於鼎太官

令以七升牛載於一俎（肩臂臑在上端肫胳在下端脊脅在中）次升羊豕各載於俎其載如牛（每室牛羊豕各一俎）次引薦牛薦羊薦豕俎官搢笏奉俎以入太官令引入正門宮架豐安之樂作由宮架東至橫街折方進行陳於西階下北向北上薦俎官搢笏奉俎以升執事者各迎於階薦官奉俎詣僖祖室神位前北向跪奠先薦牛次薦羊次薦豕各執笏俛伏興有司設牛羊豕俎於腸胃膚之前（牛在左羊在前豕在右）詣次室奉奠並如上儀樂止俱降復位（內執官降西側階出西神門入

南門歸執事班次引薦香燈官取蕭合黍稷擩於脂燎於爐炭又當饋熟之時取葅擩於醢祭於豆間三又取黍稷肺祭如初藉用茅各還罇所次引奉幣官進幣官受幣官受爵酒官進爵酒官升詣僖祖室奉幣官進幣官受爵酒官進爵酒官在東西向北上受幣官在西東向次引奉爵酒官升殿詣皇帝版位前奉爵北向立内侍各執盤匜帨巾以進宮架樂作禮儀使奏請皇帝搢大圭盥手内侍進槃匜沃水皇帝盥手又奏請帨手内侍進巾

皇帝帨手訖又奏請皇帝洗爵奉爵酒官進爵內侍沃
水皇帝洗爵又奏請拭爵內侍進巾皇帝拭爵訖樂止
又奏請執大圭奉爵酒官受爵奉受爵詣僖祖室酌罇
所西向立執罇者舉冪良醞令酌著罇之醴齊訖先詣
次室酌罇所北向立禮儀使前導登歌樂作殿中監進
跪進鎮圭禮儀使奏請搢大圭執鎮圭前導皇帝入詣
僖祖室樂止宮架作基命之樂翼祖室大順之樂宣祖
室天立之樂太祖室皇
武之樂太宗室大定之樂真宗室熙大之樂仁宗室美
成之樂英宗室治隆之樂神宗室大明之樂哲宗室重

光之樂徽宗室承元之樂文舞作內侍先設繅藉於地禮儀使奏請跪奠鎮圭於繅藉執大圭俛伏興又奏請搢大圭跪次內侍跪取幣於篚以授奉幣官奉幣官授進幣官進幣官西向跪以進禮儀使奏請受幣皇帝受奠訖受幣官東向跪受以興進奠於僖祖神位前次奉爵官以爵授受爵酒官受爵酒官授進爵酒官進爵酒官西向跪以進禮儀使奏請執爵皇帝執爵祭酒三祭於茅苴奠爵受爵官以爵復於坫禮儀使奏請執大圭俛伏興前導皇帝

出戶外北向又奏請少立樂止奉幣官進幣官受幣官

奉爵酒官受爵酒官進爵酒官俱詣次室內侍舉鎮圭

授殿中監又以繅藉詣次室先設於地次舉冊官搢笏

跪舉祝冊讀祝官搢笏東向跪讀冊文讀訖奠冊各執

笏興先詣次室戶外東向立禮儀使奏請再拜皇帝再

拜訖禮儀使前導皇帝詣每室奠圭幣酌獻並如上儀

次奉幣官進幣官受幣官奉爵酒官受爵酒官進爵酒

官俱降復位內侍舉鎮圭繅藉以鎮圭授殿中監以授

有司讀冊官以下俱降復位禮儀使前導皇帝還版位

登歌樂作至位西向立樂止禮儀使奏請還小次登歌

樂作前導皇帝降自阼階樂止宮架樂作將至小次禮

儀使奏請釋大圭殿中監跪受大圭皇帝入小次簾降

樂止文舞退武舞進宮架正安之樂作舞者立定樂止

亞終獻

禮直官太常博士引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥手

執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭手以爵授執事者

執笏升詣僖祖室酌鐏所西向立宫架作正安之樂武功之舞執事者以爵授亞獻亞獻搢笏跪執爵執鐏者舉冪太官令酌壺鐏之盎齊訖先詣次室酌鐏所北向立亞獻以爵授執事者執笏興入詣僖祖室神御前北向立搢笏跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵祭酒三祭於茅菹奠爵執笏俛伏興出户外北向再拜次詣每室酌獻並如上儀樂止降復位初亞獻行禮將畢禮直官太常博士引終獻詣洗及升殿酌獻並如亞獻之儀降

復位初終獻既升次引七祀及配享功臣獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏詣神位前搢笏跪執爵三祭酒奠酹執笏俛伏興再拜詣次位並如上儀退復位唯七祀先詣司命立奠爵訖興少立次引太祝進諸位前北向跪讀祝文訖退獻官再拜復位

皇帝飲福

初皇帝既晨祼光祿以牛左臂一骨及長脅短脅俱二骨以並載於胙俎升設於僖祖室戸外俟終獻既升獻次引進俎官搏黍太祝太官令詣飲福位北向立奉俎

豆爵酒者各立於其後禮儀使奏請詣飲福位簫捲出
次宮架樂作殿中監跪進大圭禮儀使奏請執大圭前
導皇帝至阼階下樂止升自阼階登歌樂作將至飲福
位樂止登歌僖安之樂作皇帝至飲福位西向立尚醞
奉御執罇詣酌罇所良醞令酌上罇福酒合置一罇尚
醞奉御奉罇詣飲福位殿中監奉爵尚醞奉御酌福酒
殿中監北向捧以立禮儀使奏請再拜皇帝再拜殿中
監跪以爵酒進禮儀使奏請搢大圭跪受爵祭酒三祭於地

啐酒奠爵殿中監跪受爵以興太祝帥執事者持胙俎進減神位前正脊二骨横脊加於俎上内侍受俎以授進俎官進俎官南向跪以進皇帝受俎奠之進俎官受俎以興以授内侍退詣殿上稍西東向立太官令取黍於籩摶以授摶黍太祝太祝受以豆北向跪以進皇帝受訖奠之摶黍太祝受豆以興降復位次殿中監再跪以爵酒進禮儀使奏請再受爵飲福酒奠爵殿中監受虚爵興以授奉御執事者俱降復位禮儀使奏請執大

主俛伏興又奏請再拜皇帝再拜樂止禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至版位西向立樂止次引徹牛俎官徹籩豆及俎籩豆俎各一但少移故處登歌豐安之樂作卒徹樂止徹牛俎官降復位禮直官曰賜胙行事助祭官拜贊者承傳曰賜胙再拜在位官皆再拜送神宮架興安之樂作一成止

神主入室

次引奏奉神主官詣皇帝版位前俛伏跪奏奉神主入

室奏訖俛伏興退祠祭官於殿上承傳曰奉神主入室次引薦香燈官搢笏奉帝主入右室訖薦香燈官先捧匱於神座納神主於匱訖捧入祏室執笏退復位次引宮闈令奉后主如上儀退復位次引奏神主官詣皇帝版位前俛伏跪奏奉神主入室訖俛伏興退禮儀使奏禮畢前導皇帝降自阼階登歌樂作至阼階下樂止宮架樂作出門樂止禮儀使奏請釋大圭殿中監跪受大圭以授有司皇帝還大次禮部郎中奏請解嚴訖皇帝入齋殿宮闈令以黍稷肺

祭藉用白茅束而埋之於西階東有司各取幣置於坎大禮使以下就望瘞位禮直官曰可瘞寘土半坎太廟宮闈令監視次引大禮使以下詣東神門外揖位立禮直官贊禮畢揖訖退文武助祭官及宗室以次出次引七祀獻官詣南神門外七祀望燎位南向立有司置祝版於燎柴焚訖退太官令帥其屬徹禮饌監察御史詣殿監視收徹訖宮闈令闔戶以降乃退太常藏祝册於匱

文獻通考卷九十八